宋史新編

宋史新編卷三十一　　志十七

明南京户部主事莆田柯維騏著

樂下

樂章建隆郊祀八曲　咸平親郊八首　景祐親郊三聖竝侑二首　常祀二首　元符親郊五首　政和親郊三首　建炎祀天帝十七首　紹興郊祀三十三首　寧宗郊祀二十九首　景祐祈穀御製二首　紹興祈穀三首　雩祀仁宗御製二首　紹興雩祀一首　冬至孟春孟夏季秋四祀上公攝事七首　景德以後祀五方帝十六首　紹興以後祀五方帝六十首　乾

神州地祇十六首　景德朝日三首　夕月三首　大觀秋分夕月四首　紹興朝日十首　夕月十首　熙寧以後祀高禖六首　紹興祀高禖十首　景德祀九宮貴神三首　元祐祀九宮貴神二首　紹興祀九宮貴神十首　建隆以來祀享太廟十六首　攝事十三首　真宗御製二首　真宗告享六首　景祐親享太廟二首　至和祫享三首　嘉祐祫享二首　熙寧以後享廟五首　常在五享三首　紹興以後時享二十五首　祫享八首　上仁宗英宗徽號一首　上英宗尊號一首　增上神宗徽號一首　紹興奉上徽宗冊

宗奉聖祖玉清昭應宮御製十一首　迎奉聖像四首
玉清昭應宮上尊號三首　太極觀奉冊寶一首
景靈宮奉冊寶一首　景祐親享景靈宮二首　大觀
朝獻景靈宮二首　高宗郊前朝獻景靈宮二十一首
高宗明堂前朝獻景靈宮十首　孝宗明堂前朝獻
景靈宮八首　寧宗郊前朝獻景靈宮十四首　理宗
明堂前朝獻景靈宮二首　大中祥符封禪十首　祇
奉天書六首　祭九鼎十二首　大中祥符五嶽加帝
號祭告八首　天安殿冊封五嶽帝一首　熙寧望祭
嶽鎭海瀆十七首　紹興祀嶽鎭海瀆四十三首　淳

祐祭海神十六首　紹興祀大火十二首　出火祀大
辰十二首　納火祀大辰十二首　景德祀社稷三首
景祐祀社稷三首　大觀祀社稷九首　紹興祀大
社太稷十七首　熙寧祭風師五首　大觀祭風師六
首　雨師五首　紹興祭風師六首　雨師雷神七首
雍熙享先農六首　明道親享先農十首　景祐享
先農五首　先蠶六首　紹興祀先農攝事七首　親
耕籍田七首　祀先蠶六首　景德蜡祭百神三首
熙寧蜡祭十三首　大觀蜡祭二首　紹興以後蜡祭
四十二首　景祐祭文宣王廟六首　大觀釋奠六首

皇太后皇后冊寶三首　熙寧皇太后冊寶三首　哲
宗上太皇太后冊寶五首　紹興皇太后冊寶八首
乾道恭上太上皇帝太上皇后尊號十一首　淳熙發
太上皇帝太上皇后冊寶十一首　淳熙十二年加上
太上皇帝太上皇后尊號十二首　紹熙恭上壽聖皇
太后至尊壽聖皇帝壽成皇后尊號冊寶十四首　紹
熙四年加上壽聖皇太后尊號八首　慶元恭上太皇
太后皇太后太上皇帝太上皇后尊號二十四首　嘉
泰恭上太皇太后尊號八首　紹定上壽明仁福慈睿
皇太后冊寶九首　哲宗發皇后冊寶二首　紹興發

皇后冊寶十三首　淳熙三年發皇后冊寶十三首
淳熙十六年皇后冊寶十三首　嘉泰三年皇后冊寶
十三首　嘉定十五年皇帝受膺天命之寶三首　至
道冊皇太子二首　天禧冊皇太子一首　乾道元年
冊皇太子四首　乾道七年冊皇太子四首　嘉定冊
皇太子四首　寶祐皇子冠二十首　淳化鄉飲酒三
十三章　大觀聞喜宴六章　政和聞喜宴五首　已
上樂章累朝多刪潤篇同而章缺者參用舊辭也辭多
不錄特採一二大者列于左
建隆郊祀八曲

降神高安　在國南方時維就陽以祈帝祉式致民康豆籩鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安　步武舒遲陞壇肅祇其容允若于禮攸宜

奠玉幣嘉安　嘉玉制幣以通神明神不享物享于克誠

奉俎豐安　笙鏞備樂爾粢陳牲乃迎芳俎以薦高明

酌獻禧安　丹雲之爵金龍之杓挹于尊罍是曰清酌

飲福禧安　潔茲五齊酌彼六尊致誠斯至率禮彌敦以介景福永隆後昆重熙累洽帝道攸存

亞獻終獻正安　謂天蓋高其聽孔卑聞樂歆德介以福禧

送神高安　倏兮而來忽兮而迴雲馭杳邈天門洞開

孝宗親郊三聖並侑二首

奠幣廣安　千齡啓運三后在天嘉壇並侑億萬斯年

酌獻彰安　皇矣締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保昌

紹興郊祀三十三首

皇帝入中壝乾安　帝出于震巽惟齊明律曰姑洗以示潔清我交于神蠲意必精既盟而往祈鑒斯誠

降神景安　陽動黃宮日旋南極天門蕩蕩百神受職

爰煕紫壇熉黃殊色神哉沛來蓋親有德

蠲洗乾安　帝顧明德監于克誠齊戒滌濯式亓潔清

登丘合袪享意必精旣盥而薦熙事備成

升壇乾安　帝臨崇壇媼神其從稽古合祛並侑神宗

升階奠玉誠意感通旣施鼎來受福無窮

昊天上帝位奠玉幣嘉安御製　上穹昊天日星垂耀臨下土王國是保維玉與帛寘恭昭報求左右之欽若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安御製　至哉坤厚隤然正靜柔載動植資始成性玉光幣色璨若比映式崇禋祀有祈必

慶

太祖皇帝位奠玉幣肅安御製　明明翼祖竝侑泰壇肇造綿宇王業孔艱表正封畛上際下蟠躬以大報亦止于燔

太宗皇帝位奠玉幣化安御製　赫赫巍巍及時純熙昊天成命后則受之登遹遼古光被聲詩有幣陟配孫謀所貽

降壇乾安　躬侵盛儀天步逡巡樂備禮交嘉玉旣陳神方安坐薦祉紛綸陟降有容皇心載勤

還位乾安　克昭王業命成昊天泰時禋燎八陛惟圓

肅然威儀容降周旋是謂精享神監吉蠲

奉俎豐安　至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博碩

誠以牲寓帝由誠格居歆降祥時萬時億

再詣盥洗乾安　帝出于震巽惟潔齊神明其德迺稱

禋柴惟茲吉蠲昭事圭懷重盥而祀敷錫孔皆

再升壇與初升同惟易奠玉作奠酢

昊天上帝位酌獻禧安御製　謁款壇陛祇祀泰禋丘圜

自然可格至神惟尊登酌嘉薦芳新靡福菲聯敷佑下

民

皇地祇位酌獻光安御製　厚德光大承乾之明茲潛萃

吹并于昭清冰天桂海咸資化成恭酌彝醪報本惟精

太祖皇帝位酌獻彰安御製 於赫皇祖創業立極肅肅

靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石丕顯祁謨惟後之

則

太宗皇帝位酌獻韶安御製 丕鑠帝宗復受天命覃陰

猗歟一戎大定鉅業斯啓功歌在詠佑啓後人文軌丕

正

還位乾安 肆類上帝懷柔百神禀秸既設珪幣既陳

精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

入小次乾安 恭展美報聿修上儀禮樂和節登降適

宜德焉斯親神靡不嬉海內承福式固邦基

文舞退武舞進正安　泰元尊臨富媼繁祉於皇祖宗既昭格止奏舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安　陽丘其高神祇竝位既奠厥玉既奉厥醴亦有嘉德克祖裕祀旨酒載爵以成熙事終獻易再酌為三酌

出小次位乾安　爰熙紫壇天地竝貺來燕來寧軒陳鬱鬯承神至尊精意所鄉告靈饗矣祉福其暢

詣飲福位乾安　帝臨崇壇媼神其從祖宗竝歆福祿攸同兵寢刑措時和歲豐其膺受之將施無窮降壇易將為以

飲福禧安

克諧降神出祇風馬雲車陟降在玆

錫我純嘏我膺受之一人有慶燕及羣黎

還位乾安　帝出于震孝奏上儀燔燎羶薌神倈燕嬉肅若舊典罔或不祗既右饗之一翕受蕃釐

徹豆熙安　燎薌既升焫膋以潔于豆于登君蒿有飶紫幄煌煌黃神其安悅將以慶成薄言盡徹

送神景安　九霄聊邈神不可求何以降之監德之修三獻備成神不可留何以送之保天之休

望燎乾安　謂天蓋高陽噓而生日月列宿皆天之神肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勤

望瘞乾安　謂地蓋厚陰翕而成社稷羣望皆地之靈

肆求厥類與陰俱凝視瘞于坎以終其勤

還大次乾安　舞具八佾樂備六成大矣孝熙厲意專精已事而竣回軫還衛我應受之以莫不增

還內采茨　五輅鳴鑾八神警蹕天官景從莫不祗栗祲滅盛容昭哉祖述祚我無疆叶氣充溢

建隆以來祀享太廟十六首

迎神理安　肅肅清廟奉祠來詣格思之靈如在之祭克謹威儀載嚴容衛降福孔皆以克承世

皇帝行隆安　工祝升階賓客在位祗達孝思允修歲祀顯相有儀克恭乃事儼恪百容通此精意

奠瓚用瑞木　木符啓瑞著象成文於昭太號協應明
君靈命有屬鴻禧洞分歌以升薦休嘉治聞
又馴象　嘉彼馴象來歸帝鄉南州毓質中區效祥仁
格巨獸德柔遐荒有感斯應神化無方
又玉烏　素烏爰止淳精允臧名符瑞牒色應金方潔
白容與翱英奮揚孝思攸感皇德逾張
奉俎豐安　維犧維牲以炰以烹植其鞉鼓潔彼鉶羹
孔碩茲俎於穆厥聲肅雍顯相福祿來成
酌獻僖祖室大善　湯湯洪河經啓長源鬱鬱嘉木挺
生本根大哉崇基出乎慶門發祥垂裕永世貽孫

順祖室大寧　元鐘九千生於仲呂崇臺九層起於累土赫日之升明夷爲主孝孫作帝式由祖武

翼祖室大順　明明我祖積德攸宜肇繼瓜瓞將隆本支爰資慶緒式昭帝基於穆淸廟永洽重熙

宣祖室大慶　艱難積行緜長鍾慶同人之時得上乃定旣叙宗祧乃修舞詠經武開先永昭丕命

太祖室大定　猗歟太祖受命于天化行區宇功溢簡編武威震耀文德昭宣開基垂統億萬斯年

太宗室大盛　赫赫皇運明明太宗四隩咸暨一變時雍睿文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞

飲福禧安　嘉粟旨酒博腯牲牷神鑒孔昭享茲吉蠲

夙夜毖祀孝以奉先永錫純嘏功格于天

亞獻正安　巳象文治乃覩武成進退可度威儀克明

終獻正安　帝武徂征詩人所稱總干山立厥象伊凝

徹豆豐安　肥腯之牲既析既薦鬱鬯之酒巳酌巳獻

祝辭亦陳和奏斯徧享禮具舉徹其有踐

真宗御製二首

奠瓚用萬國朝天　鴻源濬發睿圖誕彰高明錫羡累

洽延祥巍巍藝祖溥率賓王煌煌文考區宇大康珍符

招顯寶曆綿長物性茂遂民俗阜昌甫田多稼禾黍穰

穢含生嘉育鳥獸蹌蹌八紘統域九服要荒沐浴惠澤
祗畏典常隔谷分壤望斗辨方並襲冠帶來奉圭璋峩
峩雙闕濟濟明堂諸侯執帛天后當陽何以辨等袞衣
繡裳何以褒德輅車乘黃聲明煥赫雅頌汪洋啓茲丕
緒佑我無疆大統斯集大樂斯揚俯隆宗祏仰繼穹蒼
亞終獻用平晉樂　五代衰替六合攜離封疆竊據兵
甲競馳天顧黎獻塗炭可悲帝啓靈命濬哲膺期皇祖
丕變金鉞俄麾率土執贄循俗來儀瞻彼大卤竊此餘
孽狗逃文告莫畏天威神宗繼統璿圖有煇尚安蠢爾
罔懷格思六飛風翔萬旅奉辭徯來發詠不陣行師雷

旗先路壺漿塞岐天臨日照宸慮通微前歌後舞人心
悅隨要領自得智力何施風移僭冒政洽淳熙書文混
一盛德咸宜干戈倒載振振言歸誕昭七德永定九圍
紹興以後時享二十五首
迎神興安黃鍾爲宮　奉先嚴祀率禮大經時思致享
肅薦芳馨竭誠備物樂奏和聲眞馭來止熙事克成
大呂爲角　聖靈在天九關崇深風馬雲車紛其顧臨
攡祥儲休昭答孝心孝孫受祉萬福是膺
太簇爲徵　嘉承和平祑祀爲先乃練休展祝史告虔
內心齊明祀具吉蠲交際恍惚如在後前

應鐘爲羽　道信於神神靈霏霏嬉酒有嘉德物惟其時
綏節安歌樂奏且宜欣欣樂康福祿綏之
奉俎豐安　工假有廟子孫保光奉牲以告玉俎膏香
尊精屬意神其迪嘗休承靈意中錫無疆
初獻盥洗正安　恪恭祀典涓選休成設洗致潔直于
東樂嘉觴祇薦明德惟馨祖考來格享兹孝誠
升殿正安　冠佩雍容時惟上公享于清廟陟降彌恭
籩豆靜嘉粢盛潔豐孝孫有慶萬福來同
僖祖室酌獻基命　於穆文獻自天發祥肇基明命錫
羨無疆子孫千億宗社靈長神之格思如在洋洋

宣祖室酌獻天元　天啓炎曆集我大命長發其祥
生上聖夷亂芟荒乾坤以定時祀聿修孝孫有慶
太祖室酌獻皇武　赫赫藝祖受天明命威加八紘德
垂累聖祀事孔明有嚴笙磬對越在天延休錫慶
太宗室酌獻大定　明明在上時維太宗允武允文丕
基紹隆於肅清廟昭報是豐皇靈格思福祿來同
眞宗室酌獻熙文　於穆眞皇維烈有光丕承二后奄
奠萬方威加戎狄道格穹蒼歆時禋祀降福無疆
仁宗室酌獻美成　至哉帝德乃聖乃神恭己南面天
下歸仁歷年長久垂裕後人祀修舊典寶命維新

英宗室酌獻治隆　炎基克聳赫赫英宗紹休前烈仁化豐隆篤生聖子堯湯比蹤烝嘗萬世福祿來崇

神宗室酌獻大明　於昭神祖運撫明昌肇新百度克配三王遐覽元氏績聖武維揚永言執競上帝是皇

哲宗室酌獻重光　於皇濬哲適駿有聲率時昭考丕顯儀刑功光大業道協三靈永綏厥後來燕來寧

徽宗室酌獻承元　天錫神聖徽柔懿恭垂衣拱手邇制揚功配天立極體道居中佑我烈考萬福攸同

欽宗室端慶　於皇欽宗道備德宏允恭允儉克類克明孝遵前烈仁翊函生歆茲肆祀永燕示祊

高宗室大德　於皇時宋自天保定高宗受之再僕昊穹
命紹開中興翼善傳聖何千萬年永綏厥慶
孝宗室大倫　聖人之德無加於孝思皇孝宗復行古
教始終純誠非以笑貌於萬斯年是則是效
光宗室大和　維宋治熙帝繼于理萬姓厚生三辰順
軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜
文舞退武舞進正安　肅肅清廟於顯維德我祀孔時
我奏有翼秉翟載駿有來下戾神之燕嬉休祥允格
亞終獻文安　觀德宗祊奕世烈光有嚴祀典粵循舊
章樂諧九變獻終重觴燕嬉如在戩穀穰穰

徹豆恭安　禮備樂成物稱誠竭相維辟公神人以說

歌雍一章諸宰斯徹天下萬年無競維烈

送神興安　霜露既降時思展禮在天之御睠然顧歆

樂成禮備言歸騰侍既安既樂福祿來成

建隆乾德朝會二十八首

皇帝升坐隆安　天臨有赫上法乾元鏗鏘六樂儼恪

千官皇儀允肅玉坐居尊文明在御禮備誠存

公卿入門正安　堯天協紀舜日揚光濟濟觀止率由

舊章佩環濟濟金石鏘鏘威儀炳煥至德昭彰

上壽禧安　乾健爲君坤柔爲臣惟其同心克奉君親

永御皇極以綏兆民稱觴獻壽山岳嶙峋
舜韶更奏堯酒浮觴皇情載懌洪算無疆基隆郟鄏德
茂陶唐山巍川煥地久天長

皇帝舉酒第一盞用白龜　聖德昭宣神龜出焉載白
其色載游于川名符往沼慶叶靈篇登歌丹陛紀異靈
篇

第二盞甘露　天德冝應上澤載濡其甘如醴其凝如
珠雲表潛結顥英允敷降于竹柏永昭瑞圖

第三盞紫芝　煌煌茂英不根而生蒲萐奪色銅池著
名晨敷表異三秀分榮書于瑞典光我文明

第四奏嘉禾　虔彼合穎致貢升平異標南畝瑞應四

成德至于地呈祇效靈和同之象爛發祥經

第五奏玉兔　盛德好生網開三面明視標奇昌辰乃

見育質雪園淪精月殿著於樂章色含江練

第六奏酒正安　戶牖巖丹辰鵷鸞造紫庭懇祈南岳

壽勢拱北辰星得士於茲盛基邦固以寧誠明一何至

金石與丹青

簪紱若雲屯晨趨閶闔門侁侁羅簪會濟濟奉彝樽居

禮觀明備天儀仰睟溫高甲陳衣著同拱帝王尊

衎湘造王庭威儀盛莫京紛綸簪組列清越佩環聲禮

飲終三爵韶音畢九成來同鳬藻樂千載奉升平
羣臣第一盞畢作玄德升聞 治定資神武功成顯睿
文貢輸庭實旅朝會羽儀分儼畢千年運垂衣萬乘君
孰知堯舜力明德自升聞
約法皇綱正崇文寶曆昌迺人振木鐸農器鑄干將瑞
日含王宇卿雲靄帝鄉萬邦成一統鴻祚與天長
六變 宸衷威容盛聲明禮樂宣九州臻禹會萬國戴
堯天貢職輸琛畫皇猷煥簡編含和均暢茂鴻慶結非
煙
朝會儀威儀司常建九旗舞容分綴兆文物辨威儀運

格桃林牧祥開洛水龜帝功潛 日用化俗自登熙
螭階聊載筆紀瑞軼唐虞丹鳳儀金奏黃龍負寶圖羣
材新棫樸仁政駒蒲盧蕩蕩巍巍德豚魚信自孚
撥塋宅神都方來五達區國賢熙帝載靈命握乾符至
化當紀被斯文益誕敷車書今混一 聖治奉三無
聖王臨大寶八表湊才賢經緯文天賦剛柔德日宣建
邦隆柱石造物運陶甄其致升平業綿長保億年
神化妙無方巍巍邁百王鶴書搜隱逸龍墀策賢良拱
揖朝羣后賓筵闢四方洪圖基億載浮瑞燦彌光
第二盞單天下大定 皇猷敷八表武韶載三邊蘭錡

韜兵日靈臺偃伯年奉珍皆述職削衽盡朝天功德超前古音徽播管弦

伐叛天威震恢疆帝業多削平僭肅殺涵煦極陽和韶濩觀周舞風雲入漢歌功成推大定歸焉偃兵戈

六變

惕厲日乾乾潛蟠或躍淵伐謀參上策受鉞總中堅田訟歸周日民謠戴舜年風雲自冥感嘉會翼飛天

壺關方逆命投袂起親征虎旅聊攻伐梟巢遽蕩平天威清朔漠仁澤被黎氓按節皇輿復洋洋載頌聲

蠢兹淮海帥保據毒黎苗不悟龍興漢猶同犬吠堯六

師方雨施孤壘自冰消千載逢嘉運華夷奉聖朝
上游荆楚要澤國洞庭深自識同文世皆迴拱極心一
戎聊杖鉞九土盡輸金大定功成後薰風入舜琴
席卷定巴卭西遐盡率從岷峨雖負阻江漢自朝宗述
職方冊集驅車九折通粲然書國史冠古耀豐功
銳旅慶回旋邊防盡晏然鍵橐方偃武飛將亦韜弦震
耀沓平壘文明協麗天光洗成大業赫奕在青編

淳化鄉飲酒三十三章

鹿鳴呦呦命侶與儔宴樂嘉賓既獻且酬獻酬有序休
祉無疆展矣君子邦家之光

鹿鳴呦呦在彼中林宴樂嘉賓式昭德音德音愔愔旣
樂且湛允矣君子實慰我心
鹿鳴呦呦在彼高岡宴樂嘉賓吹笙鼓簧幣帛戔戔禮
儀蹌蹌樂只君子利用賓王
鹿鳴相呼聚澤之蒲我樂嘉賓鼓瑟吹竽我命旨酒以
燕以娛何以贈之玄纁粲如
鹿鳴相邀聚場之苗我美嘉賓令名孔昭我命旨酒以
歌以謠何以置之大君之朝
鹿鳴相應聚山之荊我燕嘉賓鼓簫吹笙我命旨酒以
逄以迎何以薦之揚于王庭

右鹿鳴六章章八句

瞻彼南陔時物嘉良有泉清泚有蘭馨香晨飲是汲夕
膳是嘗慈顏未悅我心靡遑
嬉嬉南陔眷眷慈顏和氣怡色奉甘與鮮事親是宜事
君是思虔勗忠孝邦家之基

右南陔二章章八句

洋洋嘉魚佇以美罛君子有道嘉賓式燕以娛
洋洋嘉魚佇以芳罟君子有德嘉賓式歌且舞
我有宮沼黿龍攸之君子有禮嘉賓式貴表之
我有宮藪麟鳳來思君子有樂嘉賓式慰勤思

相彼嘉魚爰縱之壑我有旨酒嘉賓式燕以樂

相彼嘉魚在漢之梁我有旨酒嘉賓式燕以康

森森喬木美蔓榮之我有旨酒嘉賓式燕宜之

喈喈黃鳥載飛載止我有旨酒嘉賓式燕且喜

右嘉魚八章章四句

崇丘峩峩動植斯蜀高既自遂大亦自足和風斯扇膏

雨斯沐我仁如天以亭以育

崇丘巍巍動植其依高大之性各極爾宜王道坦坦皇

猷熙熙仁壽之域烝民允躋

右崇丘二章章八句

關雎于飛洲渚之湄　自家刑國樂且有儀　郁郁芳蘭幽人擷之　溫溫恭人哲后求之　求之無斁寤寐所屬啓爾一心受天百祿　郁郁芳蘭雨露滋之　溫溫恭人圭組燦之　郁郁芳蘭佩服珍之　溫溫恭人福履綏之

關雎蹌蹌集水之央　好求賢輔同揚德光　藹藹芳滋同誰掇之　願言賢德靡日不思　偶其賢德輔成已職求配王音服之無斁　潔其粢盛中心匪寧薦於宗廟助君德馨　賢淑來思人之表儀風化天下何樂如之

右關雎十章章四句

彼鵲成巢爾類攸處之子有歸瓊琚是祖　彼鵲成巢爾類攸匹之子有行錦繡是飾　彼鵲成巢爾類攸共之子有從蘭孫是奉　伊鵲成巢珍禽戾止婉彼佳人配于君子　伊鵲營巢珍禽攸處內助賢侯弼于明主　伊鵲營巢珍禽輯睦均養嘉雛致于蕃育

右鵲巢六章章四句

鼓吹軍樂也昔黃帝命岐伯作凱歌有靈夔競雕鶚爭石墳崖壯士怒之曲漢亦有朱鷺等曲魏晉而下莫不沿尚宋因唐制郊廟明堂籍田及山陵祔廟皆用鼓吹三品以上有本品鼓吹喪葬則給大駕五引一千五百

三十人法駕小駕遞減其數曲曰導引曰六州曰十二時每三更奏之元豐中言者以鼓吹害雅樂欲調治今與正聲相得楊傑言正樂者先王之德音而鼓吹者軍旅之樂耳鼓角橫吹起於西域聖人存四夷之樂所以一天下也存軍旅之樂示不忘武備也國初以來奏大樂則鼓吹備而不作雖其音聲間有符合而宮調稱謂不可混淆故大樂以十二律呂名之鼓吹則所謂正宮之類而已若以律呂變夷部宮調則名混同而樂相紊亂矣遂不復行政和七年議禮局言古者鐃歌鼓吹曲各異其名以紀功烈今所設惟備警衛之詔儒臣討論

撰述因改六州曰崇明祀十二時曰稱吉禮導引曰熙事備成六引內者設而不作紹興中造節鼓一奏嚴鼓一百二十鳴角亦如之金鉦二十有四太常前後部振作通用一千八百五十七人孝宗並從省約云

仁宗封禪曲四首

導引 民康俗阜萬國樂升平慶海晏河清唐堯虞舜垂衣化詎比我皇明九天寶命垂丕貺雲物效祥英星羅羽衛登喬嶽親告禪云亭汾陰云星羅羽衛疏汾曲親享答貲出我皇垂拱惠化洽文明盛禮慶重行登封降禪燔柴畢汾陰云告虔惟上儀畢天仗入神京雲雷布澤徧寰瀛遐邇振歡聲

巍巍聖壽南山固千載賀承平

六州　辰夜未玉漏正遲遲丹禁肅周廬列羽衛遶皇闈嚴鼓動晝角聲齊金管飄雅韻遠逐輕颸薦嘉玉躬祀神祇祈福爲黔黎升中禮增高益厚登封檢玉時邁合周詩汾陰云方丘盛禮精嚴越古陳牲瘞玉特邁漢儀玄文錫慶雲五色相隨甘露降醴泉涌汾陰云嘉禾合三秀發靈芝皇猷播史冊光耀受鴻禧萬年永固丕基吾君德蕩蕩巍巍邁堯舜文思從今寰宇休牛歸馬耕田鑿井鼓腹樂昌期

十二時　聖明代海縣澄清惠化洽寰瀛時康歲足治定武成遐邇賀升平嘉應上昭事神靈薦明誠報本禋

云鼎汾陰云䌹絜答鴻寧俎豆列犧牲宸心䌹潔明德薦惟馨紀鴻名千載播天聲　燔柴畢汾陰云親祀畢雲罕回仙仗慶鑾輅還京八神扈蹕四隩來庭嘉氣叢重城殊常禮備古難行遇文明仁恩蘇品彙沛澤被簪纓祥符錫祚武庫永銷兵育羣生景運保千齡

景靈宮奉安先宗御容導引一首

鼎湖龍去仙仗隔蓬萊輦路已蒼苔漢家原廟臨清渭還泣玉衣來鳳簫鸞扇共徘徊帳殿倚雲開春風不向天袍動空繞翠輿回

教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後樂工寖多

凡祭祀大朝會用太常雅樂歲時宴享則用教坊諸部樂前代有宴樂清樂散樂本隷太常後稍歸教坊有立坐二部宋初循舊制置教坊凡四部其後平定諸國及藩臣所貢太宗藩邸所習凡得若干人由是四方執藝之精者皆在籍中矣太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊曲創新聲者總三百九十然帝未嘗自逸故舉樂有度眞宗不喜鄭聲或爲雜劇詞未嘗宣布于外仁宗亦洞曉音律每禁中度曲賜教坊或命教坊使選進凡五十四曲天聖中帝嘗問輔臣以古今樂同異王曾對曰古樂祀天地宗廟社稷山川鬼神聽者莫不和悅

今樂則不然徒娛人耳目蕩人心志自昔人君流連荒亡莫不繇此帝曰朕於聲技固未嘗留意內外宴遊皆勉强耳房庶嘗論古樂與今樂本末不遠其大略謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之爲方響絲竹琴簫也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以斗塤土也變而爲甌壺麻料也擊而爲鼓木柷敔也貫之爲板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鎛鐘鑄聲宮軒爲正聲而槩謂夷部鹵部爲淫聲殊不知大輅起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也古者食以俎豆後世易以杯盂簟席以爲安後世更以榻按使聖人復

生不能舍杯盂榻按而復俎豆簠簋之質也八音之器豈異此哉孔子曰鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變爾試使知樂者由今之器寄古之聲去惉懘靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎當數子紛紛銳意改制之後庶之論指意獨如此故存其語以俟知者

燕樂自周以來有燕樂至唐又有坐伎部琵琶曲盛流于時匪直漢氏上林樂府縵樂不應經法而已宋初教坊得江南樂已汰坐部不用自後因舊曲創新聲轉加流靡政和大晟雅樂補徵角二調播之教坊然當時樂

府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及䡛燕樂新書亦惟以八十四調爲宗非復雅音而曲燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者紹興燕禮屏坐伎乾道間用雜攢以充教坊之號取具臨時而廷紳祝頌務在巖恭亦以明更不用女樂頒示子孫守爲家法於是中興燕樂比前代猶簡而有關君德良多蔡元定嘗爲燕樂一書證俗失以存古義云

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂賜名簫韶部雍熙初改曰雲韶每遇令節作樂於宮中內中宴射亦用之

鈞容直亦軍樂也太平興國三年詔籍軍中之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂端拱二年又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數藩臣以樂工上貢者亦隸之淳化四年改名鈞容直取鈞天之義紹興末年詔鐲罷各令自便

四夷樂古鞮鞻氏掌四夷樂䩞師旄人各有所掌以承祭祀以供宴享元豐中米脂砦降乃有戎樂大晟樂書曰前此宮架之外列熊羆案所奏皆夷樂也豈容淆雜大樂乃奏罷之

詩樂宋自湖學興者儒有志復古擇取二南小雅數十

篇寓之頖籥使學者朝夕詠歌以爾聲詩之學人稍知所尚張栻嘗慨然欲講明作之朝廷被諸郊廟云朱熹述爲詩籥樂于學禮

小雅歌凡六篇

朱熹曰傳曰大學始教宵雅肄三謂習小雅鹿鳴四牡皇皇者華之三詩也古鄉飲酒及燕禮皆歌此三詩及笙入六笙間歌魚麗南有嘉魚南山有臺六笙詩本無辭其遺聲亦不復傳矣

二南國風歌凡六篇

朱熹曰鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛覃卷耳

召南鵲巢采蘩采蘋燕禮云遂歌鄉樂卽此六篇也

小雅詩譜六篇皆用黃鐘清宮俗呼爲正宮調

二南國風詩譜六篇皆用無射清商俗呼爲越調

朱熹曰唐開元鄉飲酒禮有此十二篇之目而其聲

亦莫得聞此譜相傳卽開元遺聲也此譜以一聲

協一字則古詩篇篇可歌又其以清聲爲調似亦非

古法姑存此以見聲歌彷彿云

宋史新編卷三十二　志十八

明南京户部主事莆田柯維騏著

儀衛

王者首出庶物而享天下之奉者不但衮衣玉食居於九重之上而已蓋又有儀衛焉陳之爪牙虎旅飾之聲容采章以辨等威以慎出入故朝廷之分嚴而姦慝不作也宋制殿庭黃麾之等四曰大仗曰半仗曰角仗曰細仗乘輿鹵簿之等四曰大駕曰法駕曰小駕曰黃麾仗巹因近代之舊而修葺之累朝增飾至宣政靡矣金人虜二帝掠百司法物以空南渡草創維艱蓋省東都

之半云嗟乎肅臣而尊君者貴賤之定分也黜奢而還儉者君人之盛節也先王儀衛簡約故雖歲巡方嶽國不費而民不勞自秦并天下兼九國之車服由是歷代沿襲供奉日繁子孫狃於豐豫覆轍相踵若道君之蒙禍蓋尤烈者也是故制治不在彌文貽謀貴於師古觀於宋事非萬世之永鑑哉

殿庭立仗本充庭之制唐禮殿屯門門皆列諸衛黃麾大仗宋興太祖增創錯繡諸旗并旛氅等正至五月一日御正殿則陳之元豐二年詳定所言御殿儀仗有黃麾幡二而無黃麾謂制大麾一注旄於干首以取夏制

黄色以取漢制用十二幅以取唐制用一旒以取今龍墀旗之制建於當御廂之前爲表識其當御廂之後則建黄麾幡二神宗謂蔡確等曰黄麾制度終有可疑今鑿而爲之植於人庭夷夏共瞻或致博聞多識者譏議宜姑闕之乃止政和議禮局更上其制正至五月一日大慶殿大朝會用黄麾大仗五千二十五人月朔文德殿視朝用黄麾半仗共二千二百六十五人遼使朝紫宸殿用黄麾角仗共一千五十六人文德殿發冊用黄麾細仗共一千四百二人高宗南渡大仗不設惟造黄麾半仗角仗細仗其大朝會四朝惟一講紹興十五年

正月朔旦是也然止以大仗三分減一用三千三百五十人自是正至供免大朝賀爲定例

宮中導從之制唐已前無聞五代乾祐中始創之太平興國初增其儀具乘輦則屈右足垂左足而憑几蓋唐制也眞宗時加四面内官周衛大中祥符三年内出繪圖以示宰相

行幸儀衛宋初車駕近出止用常從以行康定元年參知政事宋庠言車駕行幸非郊廟大禮具陳鹵簿外其常日導從惟前有駕頭後擁繖扇而已所過旗亭市樓垂簾外蔽士民憑高下瞰莫爲嚴憚邏司街使恬不呵

止戚令弛闕玩習爲常非所謂旄頭先驅淸道後行之
愼也宜委一二博學近臣討繹前代儀注及鹵簿令以
乘輿常時出入之儀比之三駕諸仗酌取其中具嚴法
禁以防未然詔兩制同禮官詳定時閱習既畢或慮嚴
密違犯者衆因不果行嘉祐紹聖各有所增紹興中高
宗將迎韋太后于郊始制常行儀仗焉

太上皇儀衛孝宗隆興初上皇却儀衛不受孝宗復詔
有司討論德壽宮輿輦儀衛有司上言漢之未央唐之
興慶其車輦儀衛不載今父堯子舜事親典禮凡往古
來今所未備者當以義起極其尊崇爲萬世法遂定百

官詣德壽宮起居及行幸儀衛

皇太后皇后儀衛仁宗即位章獻太后預政侍衛始盛御大安輦鳴鞭侍衛如乘輿英宗即位詔太皇后出入唯不鳴鞭他儀衛如章獻故事神宗哲宗又定皇太后儀衛皆謙避不乘輦南渡後亦不以輦其儀視東都尤簡惟有繖扇而已紹興奉迎韋太后極意備禮然猶曰太后天性朴素不敢過飾云

鹵簿之制郊祀用大駕方澤明堂宗廟藉田用法駕朝陵封祀奏謝用小駕親征省方還京用黃麾仗自法駕而下遞減其制建隆四年將郊祀詔詳定陶穀請尊駕

以抑仗金吾及諸衛將軍勿服紫衣依開元禮各服本色繡袍執仗軍士悉衣五色畫衣色以相生爲次大駕五輅古有副車請增造又請導駕用六引各給本品鹵簿第一開封令次開封牧次太常卿次司徒次御史大夫次兵部尚書舊清游隊有甲騎具裝亡其制度轂以所記造之又作大輦皆率意定規制轂又取天文大角攝提列星之象作攝提旗及北斗二十八宿十二辰等旗又取所貢瑞物作金鸚鵡玉兔馴象等旗太祖又詔別造龍鳳等旗凡二十一旗皆有架凡馬步儀仗共一萬一千二百二十二人乾德三年平蜀收其法物凡不

中度者悉毀之後改畫衣爲繡衣開寶三年成號繡衣鹵簿郊祀皆用之軍衛羽儀自是寖盛每大祀鹵簿使專掌定字圖排列儀仗使糾督之大禮橋道頓遞諸使同按閱之六年詔節度使已下除在京巡檢及押儀仗外並令服袴褶衣導引太宗至道中令有司以絹畫爲圖警場靑城又別爲圖凡仗內自行事官排列職掌幷捧日奉宸散于天武外步騎一萬九千一百九十八人此極盛也眞宗復有所增益改小駕爲鸞駕仁宗卽位儀典多襲前世宋綬定鹵簿爲圖記十卷上之凡大駕用二萬六十一人景祐五年賈昌朝言毬杖本玩賞之

具勿用南郊導駕羊車乃晉代後宮所乘勿用祭陪五輅又執仗人衆多失次序所執名物亦或差忒宜詳制度以示光華禮儀使宋綬奏鹵簿有諸司供奉蓄資備物以奉乘輿請郊祀前一日應供奉官令宿幕次候皇帝行禮畢降壇導至青城出青城導歸大內其羊車漢代已有非特爲掖庭而制宜仍舊若儀仗須閱使之齊肅願依昌朝所奏皇祐二年將享明堂詔加考正爲圖以奏及上圖法駕鹵簿用萬有一千八十八人嘉祐二年祫享用禮儀使奏南郊仗金吾上將軍六統軍左右千牛皆服紫繡戎服珂珮騎而前節度使亦衣袴褶導

駕如舊例是月禮官奏南郊還在禮當乘金輅而或詔乘大輦宜著于令常以大輦從熙寧中詔詳定大駕鹵簿字圖於是太常奏言制器尚象有其數者必有其義後世車駕儀仗多雜秦漢制度當革其尤者周禮車僕凡師共革車各以其萃萃副車也諸輅之副宜次正輅羊車前代宮中所乘五牛旗蓋古之五時副車也以木牛載旗用人輿之失其本制宜除去從之故事鹵簿有勘箭出門入門皆用之本胡法也至是參知政事王珪上言乘輿所過必勘箭而後出入此師行之法不可施於郊祀禮院亦言於是凡出入門皆罷之元豐詳定禮

文所言周禮孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車孤卿建旃大夫建物請公卿已下奉引先開封令墨車建物次開封牧墨車建旗太常卿御史大夫兵部尚書乘夏縵司徒乘夏篆並建旃以備九旗之制又請去二十八宿五星攝提旗所繪人形及龍虎等旗又言舊制親祠南郊皇帝自大次至版位內侍二人執翟羽前導號曰拂翟拂翟不出禮典乃漢乾祐中宮中導從之物不宜用諸郊廟從之又言近制金輅不以金飾諸末象輅不以象飾諸末革輅不鞔木輅不漆請並改飾太常則繪三辰加升龍降龍大旂則繪交龍大赤鳥隼大白熊虎大

麾竈蛇而去其雲龍使之應禮又言古者五輅皆載旗謂之道德之車考工記車戟崇於殳酋矛崇於戟各四赤戟矛皆插車騎謂之兵車戰國尚武故增插四戟謂之闟戟則知德車武車固異川矣漢鹵簿前驅有鳳凰闟戟猶未施於五輅江左以來五輅乃加棨戟於車之右韜以黼繡之衣後周司輅左建旗右建闟戟闟戟方六尺而被以黼皆於古請去五輅闟戟而建太常於車後之中央升輅則出左又儀禮曰貳車畢乘禮記曰乘君之乘車不敢曠左漢大駕有屬車漢志曰尚書御史所載揚雄曰鴟夷國器託於屬車圖別鹵簿車十二

乘虛設於法駕之後實近曠左之嫌請令尚書御史乘之或以載乘輿服御又言法駕之行必有共輿者蓋以承清問故道德之車則有齋右道右武車則有戎右皆以士大夫爲之國朝之制乘輿有太僕而無參乘請增近臣一員立車右其後詔增製五輅及參乘玉輅建太常金輅建大旂象輅建大赤革輅建大白木輅建大麾諸輅之副各次正輅仍存闟戟焉時大駕鹵簿仗下官一百四十六員執仗職掌諸軍諸司二萬一千二百二十一人建中靖國元年太常寺狀具南郊儀仗人兵二萬一千三百七十五人政和四年禮制局言鹵簿大黃

龍負圖旗畫八卦乞改畫九一三七二四六八五之數仙童網子大神三旗無所經見乞除去又言長鳴次鳴大小橫吹五色衣幡緋掌畫交龍按樂令三品以上畫蹲豹今六引內羣臣鹵簿而旗物通畫交龍非便乞釐正從之其後復詔考正天聖鹵簿圖記時禮制局言大觀用大司樂代太常卿爲第三引蓋以大司樂掌鼓吹之事夫禮樂之官宗伯爲長宜改用禮部尚書又第四引司徒即地官之長漢以來爲三公朝廷近改司徒爲少傅然六引司徒乃地官之事宜改用戶部尚書詳定官蔡攸又言大駕之出自漢乘武軒始有三引先河南

尹次執金吾次洛陽令先登而後卑也後魏亦三引先平城令次司隸校尉次丞相先卑而後尊也唐兼用六引五代減爲三後周復增爲六本朝因之首開封令終兵部尚書然以前爲尊則大司樂不當次令牧以後爲尊則兵部尚書不當繼御史大夫此先後之序未正也犦車非縣令宜駕革車非公卿宜用是所乘之車未稱也鳳鳥之繡無所經見闘戟之設尤爲訛謬是所建之旗未宜也併請改正從之於後被旨改修鹵簿圖記三十有三卷凡人物器服盡從古制飾以丹采凡二萬六十一人大駕增造青旌鳴鳶飛鴻貔貅與虎皮車而五

小駕減大駕六引及象木革輅五副輅小輿小輦又減指南記里白鷺鸞旗崇德皮軒耕根進賢明遠黃鉞豹尾屬車等十一餘並減大駕之半高宗建炎初帝將於揚州儀仗用一千三百五十五人倉卒渡江皆爲金兵所焚紹興十二年令工部尚書莫將等檢會本朝文德大慶殿舊儀下太常定用二千二百六十五人始備鹵簿仗慶冊親饗皆用焉明年郊準國初大駕之數而去其華靡之飾是年鹵簿器物及五輅大安輦皆成十六年乃增捧日奉宸隊合一萬五千五十人鹵簿之制備矣三十一年享明堂儀物視南郊省三之一用一萬一

十五人孝宗隆興中以鹵簿勞民乃減紹興人數之半明堂又半之乾道六年郊雖仍備五輅大安輦六象而人數如舊終宋世微有因革大抵皆如乾道六年之制若明堂則四輅大安輦皆省止用三千三百一十九人故事祀前二日詣景靈宮皆備大駕儀仗乘輅南渡前二日止乘輦次日自太廟詣青城始登輅設鹵簿車駕遇雨王輅施障從駕臣僚賜雨具晴則撤郊壇雨則就青城放御仗逍遙子還宮免臣僚步導者累朝乘輿鹵簿之槩如此若乃器物之制詳具于后其車輅則見輿服志

皇太后皇后鹵簿初只曰儀衛無鹵簿名也政和元年詔皇后受冊排黃麾仗及重翟車陳小駕鹵簿后謙避於是詔延福宮受冊仍舊而小駕鹵簿端禮門外黃麾仗紫宸殿臣僚稱賀上禮並罷其景靈宮朝謁則依近例三年議禮局復上皇后鹵簿之制前後部鼓吹金鉦𢳊鼓大鼓長鳴中鳴鐃吹羽葆鼓吹節鼓御馬並減大駕之半南渡以後其制稍省語見前篇

皇太子鹵簿禮令三師詹事率更令家令各用本品鹵簿前導至道中眞宗升儲素多謙抑謁廟日止用東宮鹵簿六引官但乘車而不設儀仗天禧二年仁宗爲皇

太子亦依此制政和三年議禮局上皇太子鹵簿未備
未及行南渡後雖嘗討論然皇太子皆沖挹不受朝謁
宮廟及陪祀及常朝皆乘馬止以宮僚導從
皇太子妃政和亦有鹵簿南渡後亦省之
王公以下鹵簿在大駕六引內及奉冊充使詔葬皆給
之親王用一品之制加告止幡傳教幡信幡各二其葬
日用六引內儀仗鹵簿有一品二品三品之別政和嘗
詳定其制品官與命婦同云
公主鹵簿惟葬日給之秦國成聖繼明夫人葬日亦給
外命婦一品鹵簿自餘未嘗用

乘輿鹵簿象居先自漢已然宋因之每象南越軍一人跨其上四人引開寶元年南郊於六引前排列太平興國六年兩莊養象所奏詔以象十於南郊引駕

旗皆錯采爲之漆竿銳首藹頭錦帶腰火燄脚白澤古者天子出建大牙周制樹旗表門宋之牙門旗是倣之其質赤襴挩金鸞金鳳御子首文天下太平居王萬歲仙童騰蛇神龜諸旗及在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗內並以赤日月及合璧連珠風雨雷電五星二十八宿祥雲並以青北斗以黑五岳四瀆五方四神十二辰五龍五鳳龍虎君並以方色天王以赤黃二色緋

欄以黃紫赤三色元豐以後稍變其制語見前徽宗卽位兵部侍郎黃裳言近者璽授元符茅山之上日有重輪太上老君眉間發紅光武夷君廟有仙鶴請制爲旗號曰寶符曰重輪曰祥光曰瑞鶴蓋倣國初黃鸚鵡白龜馴象故事也大觀三年西京穎陽縣大慶觀聖祖殿東有嘉禾芝草並生禾一本四穗芝之葉圓而重起政和四年詔製芝禾並秀旗又以是年二月日上生青赤黃戴氣後日下生青赤黃承氣詔製日有戴承旗又以卽位初武夷君廟有仙鶴迎詔政和二年延福宮宴輔臣有羣鶴自西北來盤旋睿謨殿及奏大晟樂而翔鶴屢

至詔製瑞鶴旗八年又以禮部侍郎張邦昌言詔有司取自崇觀以來凡中外所上瑞應悉摋其尤殊者增製旗物從之中興後惟務簡約雖參用舊制然亦不無因革其祥瑞旗八紹興二十五年所制是歲適當郊祀而太廟生靈芝九莖贛州進太平瑞木道州連理木遂寧府嘉禾鎮江府瑞瓜南安軍雙蓮花嚴州兜率寺信州玉山芝草黎州甘露禮部侍郎秦塤等請繪之華旗以紀盛美焉

幡本幟也貌幡幡然有告止傳教信幡皆絳帛錯采爲字上有朱綠小蓋四角垂羅文佩

幢制如節而五層韜以袋繡四神隨方色又有絳麾如幢而層三蒙以紫羅囊

皁纛本後魏纛頭之制蓋旄頭之遺象也制與旗同無文采

金節隋制也八層籠以黃繡龍袋王公以下皆有節無同韜以碧油

黃麾古有黃朱纁三色所以指揮也漢大駕有前黃麾唐太宗制大麾色黃宋制絳帛爲之如幡錯采成黃麾字下繡交龍元豐禮官請更制黃麾神宗疑其制鑿乃止而黃麾幡仍舊

氅本緝鳥毛爲之唐有六色孔雀大小鵞毛鷄毛之制後志云今制有青緋皁白黄五色狀如幡

駕頭一名寶牀蓋祖宗即位時所坐謂之正衙法坐其制香木爲之四足瑑山以龍卷之坐面用藤織雲龍四圍錯采繪走龍形微曲上加緋羅繡褥裹以緋羅繡帕每車駕出幸則使老内臣馬上擁之爲前驅不設則以朱匣韜之景祐六年仁宗幸曁親宅内侍墮馬壞駕頭自是增閤門祗候及内侍各一員扶駕頭左右次扇筤亦增皇城親從兵二十人從

扇筤緋羅繡扇二緋羅繡曲蓋一並内臣馬上執之儀

頭在細仗前扇筤在乘輿後大駕法駕鑾駕常出並用之然二者古皆無是制沈括謂此蓋即古之雉扇也扇有朱團及雉尾四等朱團繡雲鳳大雉尾小雉尾小雉尾皆方繡雉尾乘輿出入必以前持障蔽凡朔望朝賀行冊禮皇帝升御坐必合扇坐定去之高宗詔郊禮繖扇並遵舊制拂扇毋以珠為飾

繖古張帛避雨之制今有方繖大繖皆赤質六引內者其制差小元祐七年依開元禮王公已下用青繖

蓋本黃帝時有雲氣為花蘤之象因而作也宋有花蓋導蓋皆赤質如繖而圓又有曲蓋差小惟乘輿用之人

臣則親王或賜之而色青
聛聣如華蓋而小
罕畢用為前引取象天街畢宿也罕方畢圓
香鐙唐制也朱案緋衣上設香爐燭臺火燎香匙
大角
長鳴次鳴大小橫吹
㩳矟㩳擊聲也一云象㩳牛吾鬬唐金吾將軍執之宋
制如節有袋上加碧油常置朝堂駕出則八枚前導又
有衛司㩳矟四
矟長矛也木為刃又有細矟制同而差小

戟有枝兵也木爲刃又有小戟與鈒戟同

殳叉皆戟類殳無刃而短

白梃檢唐羽林所執制同䂍而鐵刃

儀鍠鉞鑰古有之以木爲斧

班劒本漢朝服帶劒晉以木代之亦曰象劒有鞘

御刀自晉宋有之有鞘又儀刀制頗同

刀盾刀本容刀也盾旁排也一人分持刀以木爲之無

鞘有環

幰弩漢京尹司隸前驅持弓以射窺者宋制有載伏內

弩同

弓箭有韔同㦹弩

車輻棒也形如車輪輻又柯舒制頗同

鐙杖弩柄也

鳴鞭周官條狼氏之遺法唐以來有之朝會用於殿庭

行幸前驅及大祀禮畢還宮並用焉紹興中親饗太廟

命夫神衛百步内毋得鳴鞭正旦御大慶殿亦以殿小

免焉

誕馬散馬也王公以下亦有之〇程氏演蕃露謂誕宜作

但蓋杜氏通典及西陽雜俎有但馬之文也

御馬每日五匹行幸十四匹

馬詞函簿中金吾將軍導駕者並有之

甲騎具裝甲人鎧也具裝馬鎧也

毬杖供奉官騎執之分左右前導大禮用百人常行三十人

宋史新編卷三十二